

ورر
المساجد التاريخية
في التصنيف العالمي

عبد محمد الشاذلي الحزلي

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الاسكندرية

كتاب إسلامية

العدد العاشر

0170274

Bibliotheca Alexandrina

29

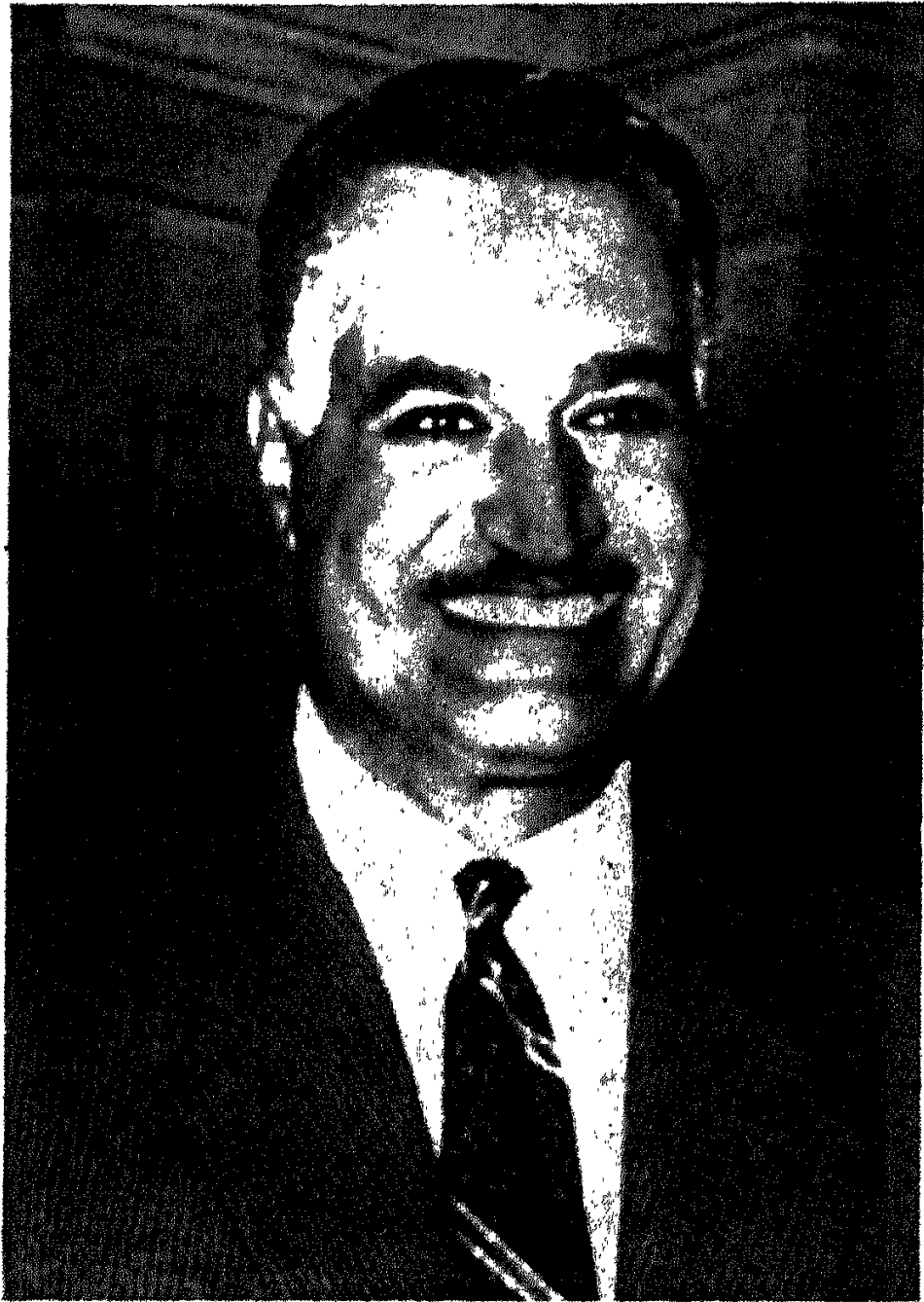
وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة

كتب إسلامية
يصدرها
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وزارة الأوقاف

دور المساجد التاريخية في التثقيف العام

على محمد السازلي الخادم

يشرف على إصدارها
محمد توفيق عويضة

بسم الله الرحمن الرحيم

« إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ-الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » .

صدق الله العظيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على امام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد :

فإن الباحث فيما قامت به المساجد من خدمات انسانية ، منذ نشأة الاسلام الأولى حتى اليوم ، يجد أن هذه الخدمات لم تقتصر على العبادة دون سواها ، وإنما كانت منازل وحي ومجالس شورى ومعاهد علم ، كانت مراكز قيادة ومشاعل هداية وبيوت مال . أليست هي الحسننة الجارية ، والذكرى الخالدة ، والعلامة الدالة على أن هاهنا انسانا خيرا ، عرف الله فشاد بيتا له ! أليست المساجد مستراض قلوب ، تغشاها ، فكأنها اجتزت الدنيا الى الآخرة ولما تزل حيا ! فأنت وربك ليس بينك وبينه حجاب تدعوه تضرعا وخفية ! .

فاذا ما استضافك رمضان ، شهر الحسنات والقرآن ، رأيت المساجد بمناراتها الرشيقة ، وأنوارها الوضيئة وكأنها تسبح في موكب جمال الهى ، تناديك أن أقدم . . ! وحينما وجدت المسجد فثمة طهارة وعبادة ، والله يجب التواابين ويحب المتطهرين «

ودور المساجد التاريخى فى التشقيف العلمى من الأدوار المخصصة فى حياة الأمة الاسلامية ، ويبدو أن العلماء والمشرعين لم يجدوا أمنا ولا طمأنينة فى تفهمهم لكتاب الله وسنة نبيه الا فى ظلال المساجد ، ومن ثم كانت المساجد فى الحجاز والعراق والشام والأندلس ومصر بمثابة معاهد دينية وجامعات علمية ، لها طابعها وثقافتها وتقاليدها ونظمها وجلالها وروعها . « وقد تواضع مؤرخو

المساجد على أن يطلقوا كلمه المسجد الجامع على المسجد المكون من أربعة ايوانات مسقوفة في الغالب ، ومحمولة عقودها على عمد رخامية أكبرها ايوان المحراب ، ويتوسط الايوانات صحن مكشوف نتوسطه قبة تحتها فسقية .

أما تصميم المدرسة فيشتمل على ايوانين ، أو أربعة معقودة متقابلة تكون شكلا متعامدا أكبرها المحراب ، وأصغرهما الايوانان الجانبيان ، ويتوسطها غالبا صحن مكشوف به قبة الفسقية . وملحق به عادة مدفن للمنشئ ، وسبيل يعلوه كتاب ، ومساكن للطلبة ، ولما صغر حجمها غطي الصحن واستغنى عن الفسقية وعن قبتها .

ومع ذلك وجدت مدارس اشتملت على ايوانين معقودين ، وآخرين مسقوفين ذات عمد وعقود ، وايوانين معقودين شرقي وغربي ، وآخرين صغيرين تكتنفهما حجرات .

وفي القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) غلب تصميم المدرسة على المسجد ، فأُنشئ على مثالها الكثير من المساجد، بصرف النظر عن كونه خصص لدراسة مذهب أولا ، وكان يكتب عليها تارة مدرسة وأخرى مسجد ، مما يقرر القول : بأن هذه الأسماء ترجع الى وظيفة البناء لا الى البناء نفسه ، وكان مدلولها الغرض الذي أقيم من أجله لا طراز بنائه .

على أن تصميم المسجد كان سائرا جنبا الى جنب مع المدرسة ، وزيد على المسجد الحاق السبيل والكتاب ومدفن للمنشئ أحيانا .

وإذا كان تصميم المدرسة قد أخذ في التلاشي في العصر العثماني، فان تصميم المسجد ظل قائما في مصر والأقاليم حتى الآن » .

هذا وقد تعرض البحث للمساجد ذات الأثر العميق في الثقيف العلمى ، فجعلها ركيزته التى استمد منها مادته ، ثم

ربنا المساجد بحسب وجودها الزمنى ، فطاوعنا هذا الترتيب فى
قارة آسيا ، فلما تعرضنا لمساجد شمال افريقيا ، وجدنا المنهج
يتمنى مع الترتيب الجغرافى ، فكان أن بدأنا بالسودان ، الا أننا
تخطينا مصر وتعرضنا لليبيا ثم لتونس ، ومنهما عبرنا البحر
الأبيض المتوسط الى حيث كانت توجد بلاد الأندلس . ثم عدنا الى
مصر ، فألقيناها حقا قلعة العلم الحصينة ، فاحتمينا بها وألقينا
عصا التسيار فى أزهرها المعمور ومدارسها الطاهرة .
والله اسأل أن يوفقنا الى ما يحب ويرضى .

المؤلف

البيت العتيق

قال الله تعالى : « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين »

وروى التاريخ : أن أبانا آدم عليه السلام ، عندما هبط الى الأرض ، تملكه الجزع والخوف ، فرفع رأسه نحو السماء وناجى ربه قائلا : « رب ! مالي لا أسمع صوت تسبيح الملائكة ولا أحس بهم ؟! » *

فكان الجواب : « انها خطيئتك يا آدم .. اذهب وابن لي بيتا ، وطف به ، واذكرني حوله » *

فانطلق يبحث عن مكان يبني فيه البيت الذي أمر ببنائه ، حتى اذا ما انتهى الى وادى مكة ، بنى البيت الذي أصبح منذ ذلك العهد ، موضعا مباركا ، يحج اليه الناس ، التماسا للرحمة والمغفرة . *

وعندما رحض طوفان سيدنا نوح عليه السلام ، الأرض رحضا ، كان من آثاره أن تهدم البيت العتيق ، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ، الى السيدة هاجر زوج سيدنا ابراهيم الخليل ، فأشار لها الى مكان البيت العتيق ، وقال : هذا أول بيت وضع للناس ، واعلمى أن ابراهيم واسماعيل يرفعان قواعده للناس ويعمرانه ، ولا يزال معمورا محرما مكرما الى يوم القيامة . *

وبعد سنوات أقبل ابراهيم الخليل ليرى زوجته وابنه ، فأخبرته هاجر بما قاله لها جبريل عليه السلام ، فقام ومعه ولده اسماعيل الى الأكمة الحمراء التي كانت هى الأثر الباقي من البيت العتيق ، وطفقا يحفران الأسناس ، ثم أخذ اسماعيل يأتي بالحجارة

لابيه الذى تولى عملية البناء ، حتى اذا ما أدركه التعب ، جلس على حجر ومضى فى البناء ، فسمى هذا الحجر « مقام ابراهيم » ، ولما وصل البناء الى الركن الجنوبى ، أمر بأن يأتية بحجر متين . فراح يبحث هنا وهناك ، واذا بجبريل يهبط من السماء بحجر أسود ، فحمله اسماعيل الى أبيه ، وأخبره بقصته ، فوضعه حيث يقوم الآن من الكعبة المشرفة .

ثم يروى لنا التاريخ قصة « حفر زمزم » وما كان من شأنها بين عبد المطلب وقريش انها القصة التى يتمثل فيها الوفاء . . والفداء معا . وهى التى يشير اليها النبى صلى الله عليه وسلم محدثا عن نفسه بقوله : « أنا ابن الذبيحين » !

ثم يأتى من بعد ذلك عام الفيل ، وهو العام الذى يحاول فيه أبرهة الحبشى هدم الكعبة فيرتد عنها لا مخذولا مدحورا فحسب ، بل يصبح هو وجيشه وأفياله كالعصف المأكول ! .

وقبل أن يكتمل عام الفيل ، يظهر فى السماء نجم أحمد ، فتضع آمنة بنت وهب وليدها المنتظر ، فينشق ايوان كسرى ويهتز عرش قيصر ، فيعلم أهل الكتاب أن نبى الهدى قد شرفت بمولده البرية ! « النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل »

ثم ينشب ذلك الخلاف الشهير بين قبائل قريش ، بسبب من يضع منهم الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة وقت ان كانوا يرمونها* وينحسم الخلاف بما قضى به الفتى الصادق الأمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب . .

والمتتبع لكل هذه الأحداث المتتالية ، يلمح العلائق التى ربطت الأرض بالسماء ، منذ أن اتخذ الله له بيتا فى مكة . وأسكن من حوله خليله وذريته ، جاعلا من بينهم سدانة البيت وسقاية الحاج ، الى أن يصطفى من خيار خيارهم مصطفاه الحبيب ، وما كان ذلك كله الا لتقابل أو تتشابك أصول أرومته العريقة مع أسس بيتته العتيق فى أظهر مكان اختاره الله فى الأرضين . . !!

تم يأتى الاسلام وتفرض الصلاة ، فنرى الله تعالى يقول لنبيه
الكريم « قد نرى تقلب وجهك فى السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ،
فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
شطره » •

وبهذا ندرك أن الله سبحانه وتعالى ، قد جعل من بيته العتيق
رمزا لوحدة روحية يستشعرها المسلم ، فى أى مكان ، خمس مرات ،
على الأقل - فى اليوم الواحد ••

وبما أن البيت العتيق هو بيت الله ، والصلوات الطيبات لله ،
« وان المساجد لله » وأن ظل الله فى يوم لا ظل الا ظله ، سيستظل به
« رجل قلبه معلق بالمساجد » • وأنه « انما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم والآخر » فان أول شئ عمله النبى بعد أن نجا بدين
الله الى المدينة كان بناء المساجد • أو قل بناء بيوت الله • !

المسجد النبوى

قيل ان أول مسجد بنى فى الاسلام هو مسجد قباء بالمدينة ، ثم من بعده المسجد النبوى ، الا أن المسجد النبوى ينفرد بالدور القيادى على المساجد جميعها ، ففيه كان ينزل الوحي على سيدنا رسول الله ، وفى جنباته كانت الصفوة المختارة من الصحابة تتعلم وتتفقه وتتلقي التوجيه السماوى ممن لا ينطق عن الهوى ، ومن ثم صدر عن هذا المسجد أكثر التشريع الإسلامى العتيد ، فهو فى الواقع المنبع الشر لأكثر الأحاديث النبوية التى كانت ولا تزال نبراسا للأمة العربية فى تاريخها الحافل . وحول هذا المسجد بالذات بوى المهاجرون ممن شهدوا بدرا لا يبرحون المدينة أبدا حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ألست معى فى أن هذا المسجد كان مركز الخلافة فى أهم عصر من عصور الاسلام ، أيام أبى بكر وعمر وعثمان ؟ أليس هو ثالث المساجد التى تشد اليها الرحال ؟ ألم يكن هو المكان المختار لمجلس عمر بن الخطاب فى قضائه وتديره شئون الدولة الإسلامية الفنية ، وعنه خرجت فتاويه للناس ، فى الوقت الذى كان فيه مجلس شوراه الخاص مع عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وعبدالله بن عمر بن الخطاب ، وغيرهم من الفقهاء وذوى الراى والرشاد ؟ ثم ألم يكن للتابعين فى هذا المسجد الخالد دورهم القيادى هم الآخرون ، فيتخرج فيه سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير بن العوام ، ثم من بعدهما ابن شهاب الزهري القرشى وأنس بن مالك صاحب المذهب الشهير ؟ هؤلاء وغيرهم كثير ممن وعنتهم كتب السنة والفقاه ، كانوا طلابا وأساتذة فى آن معا فى جامعة الاسلام الأولى التى مقرها المسجد النبوى فى المدينة المنورة خلال القرنين الأول والثانى من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام .

الحرم المكي

يقول صاحب فجر الاسلام « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، خلف فيها معاذاً يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام ويقرئهم القرآن ، وكان معاذ من أفضل شباب الأنصار علماً وحلماً وسخاءً ، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله ، وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ، ومن أقرئهم للقرآن ، وممن جمع القرآن على عهد الرسول ، وقد روى عنه ابن عباس وابن عمر ، ومات شاباً في طاعون عمواس .

كذلك علم بمكة عبد الله بن عباس في أخريات أيامه ، فقد علم في البصرة ، وعلم في المدينة ، ثم لما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ، ذهب إلى مكة وعلم بها .
فكان يجلس في البيت الحرام ويعلم التفسير والحديث والفقه والأدب » .

والى عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ، وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين مجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس بن كيسان .

واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن طبقة ، حتى كانت الطبقة التي أخذ عنها الإمام الشافعي في بداية نشأته ، ولما قارب العشرين من عمره تحول إلى المدينة يتم فيها دراسته ، على يد الإمام مالك فقيه دار الهجرة !

رحم الله ابن الخطاب ! ، فلقد كان من الأملية وبعد النظر ، وتقدير الأمور ما يستل منك العجب العجائب ، ويتركك مأخوذاً

بباهر عبقريته وسعة أفقه الذى لا نهاية له ٠٠ فلقد رأى أن
الفتوح الإسلامية ، التى أخذ مدتها يزداد سنة بعد أخرى ، ربما
يجرف تيارها الوحى ، دعوة الدين الجديد ، فما كان منه الا أن
أرسل مع كل قائد من قواد جيوشه ، صحابيا من جلة الصحابة ،
فكان عبد الله بن مسعود فى (العراق) وعبد الله بن عمرو بن
العاص مع أبيه فى (مصر) .

ثم أصدر أمره الى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ألا
يمرحوا أرض الحجاز الا بأذن أمير المؤمنين ٠٠

« العراق » والبصرة والكوفة

فى العام الرابع عشر الهجرى تم للمسلمين فتح العراق ، على يد سعد بن أبى وقاص فى خلافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فكان أول مسجد بنى فيه ، كان بالقرب من البصرة القديمة ، وهو مسجد عتبة بن غزوان المازنى أحد القواد ، ثم تلاه مسجد سيدنا على ابن أبى طالب رضى الله عنه . وقيل ان الذى بنى ثانى مساجد البصرة هو أبو موسى الأشعرى .

على أن البصرة نمت وازدهرت بسرعة غريبة ، فصارت بعد زمن وجيز ، مدينة كبيرة ذات أسواق واسعة ، ومساجد متعددة . وكانت موضع اهتمام الخلفاء الراشدين لتوسطها بين سورية والحجاز ونجد وفارس ، فضلا عن أنها « باب العراق » . ولذلك زهت منذ أول عهدها بأعظم الرجال ، وصارت مجتمعا للعلماء والمجتهدين ، كما صارت موضع رعاية الأمويين والعباسيين الى أن بنى المنصور مدينة بغداد .

وتبعاً لهذه المنزلة الخاصة انتشرت المساجد بالبصرة انتشاراً مطرداً ، فكانت أوفر حظاً من زميلتها الكوفة التى أمها كثير من العلماء التى حولتهم مساجد أقل عدداً من مساجد البصرة .

وفى مساجد البصرة والكوفة أخذ النحوى العربى شكله الذى هو عليه الآن ، وكان الرائد الأول فى هذا الميدان هو الخليل ابن أحمد الذى يعزى إليه ادخال الحركات ، بدلا من النقط فى الكتابة العربية ، كما أضاف للشعر العربى بحورا جديدة ام تكن معروفة للعرب من قبل . وكان الخليل يلقى دروسه فى مسجد البصرة . فكان سيبويه أحد تلاميذه النجباء وكثير غيره من أعلام العلماء .

ومن بين علماء البصرة : أبو الأسود الدؤلى ، والمهلب بن أبى

صفرة ، والحسن البصرى ، والفرزدق الشاعر ، ومحمد بن سيرين ، وأبو عبيدة ، والاحفش ، والأصمعي ، والجاحظ ، وأبو الحسن الأشعري .
ومن أشهر علماء الكوفة : سفيان الثوري رضى الله عنه . وعلى رأس العراق جميعه عبد الله بن مسعود كما أسلفنا . ثم يأتى من بعد ذلك الامام الاعظم أبوحنيفة النعمان فقيه العراق فى زمنه .

بغداد

اتخذ العباسيون الكوفة أول عاصمة لهم ، ثم بنوا مدينة على مقربة من الكوفة أسموها الهاشمية ، ثم أخذ المنصور يفكر فى نقل عاصمته الى مكان أمين ، فوق اختياره على بقعة تقع بين دجلة شرقا ، ودمجيل شمالا ، وقطربل غربا ، والصراة جنوبا . ولما اعتزم المنصور بنائها أحب أن ينظر اليها عيانا فأمر أن تخط بالرماد ، ثم أقبل يدخل من كل باب فى فصلانها وطاقاتها ورحابها وهى مخطوطة بالرماد . . ثم أمر أن يجعل على تلك الخطوط حب القطن ، ويصب عليه النفط ، فنظر اليها والدار تشتعل ، ففهمها وعرف رسمها ، وأمر أن يحفر أساس ذلك على الرسم ، وعند ذلك شرع فى البناء وكان ذلك فى عام ١٤٥ هـ . وفى سنة ١٤٩ هـ تم بناؤها ، وجميع مرافقها ، فكان منظرها العام على شكل دائرة .

وفى عهد الرشيد امتدت الأبنية فيها فى الجانبين امتدادا عظيما ، حتى صارت كأنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين ، وبلغ سكانها نحو من مليونى نسمة ، والمساجد الجامعة خمسة مساجد ، أما المساجد غير الجامعة فأكثر من عشرة آلاف مسجد ، ويقول ابن بطوطة « وببغداد من المساجد التى يخطب فيها وتقام الجمعة ، أحد عشر مسجدا ، منها بالجانب الغربى ثمانية ، وبالجانب الشرقى ثلاثة ، والمساجد سواها كثيرة جدا ! » .
« كانت المساجد والمساجد الجامعة على الأخص ، مباءة لأشياخ

العلم ، ومراداً لتلاميذهم ، فكان الشيخ يجلس الى سارية من سوارى المسجد ، ويخلق أمامه الطلبة ، فيقول وهم يسمعون ، أو يقرأ أحدهم وهو يسمع ويشرح ويوضح ، فكان كل مسجد بمثابة جامعة تتألف من عدة كليات ، فان المسجد الواحد قد يضم من حلقات العلم العدد العديد . فهنا حلقات لتدريس علم الكلام ، وهناك لتعليم الفقه ، وأخرى لرواة الحديث . وهكذا تجد المسجد الواحد يشتمل على حلقات كثيرة لعلوم كثيرة ، ما بين شرعية ، ولسانية وكونية ، وفي جنب هذه المساجد توجد مدارس لا تكاد تحصى عدا .

ومن أساطين علماء الشريعة ، أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى صاحب تفسير « جامع البيان فى تفسير القرآن » ، وكذلك أبى النّاء شهاب الدين السيد محمود الألوسى صاحب تفسير « روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى » .

ومن عظماء المحدثين ، الامام أحمد بن حنبل ، وابنه عبد الله ، وأبى الحسن بن عمر الدارقطنى ، والخطيب البغدادى . ومن الثابت أن رجال الحديث قد وجهوا عنايتهم الى كتابة المصنفات الجامعة والمختصرة ، فى حسن ترتيب ، وجمال تبويب ، واسهاب فى التفصيل .

أما الفقه فى مساجد بغداد ، فكان له شأن أى شأن ، فقد حكموا الرأى والقياس فى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية بالاضافة الى ما ورد فى القرآن والسنة والآثار المروية عن الصحابة . وقد زار الامام محمد بن ادريس الشافعى بغداد مرتين ، احدهما فى سنة ١٩٥ هـ والثانية فى سنة ١٩٨ هـ واجتمع بعظماء فقهاء بغداد ، ولما فارقتها تطور مذهبه بعض الشيء . وممن لقيهم الشافعى فى بغداد الامام أحمد بن حنبل الذى كان معظم البغداديين على مذهبه . **أما علم الكلام ،** ويسمى علم العقائد ، وعلم أصول الدين ، فان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، كانوا يستدلون على

عقائدهم بظاهر الكتاب والسنة ، واذا تعذر عليهم فهم المتشابه
منهما آمنوا بظاهره ، ووكلوا أمر الباطن الى الله مع التنزيه الأكمل
للدات الآلهية ، غير أن هذه الطريقة في فهم العقائد لم تقنع الجماعات
التي دخلت في الاسلام من اهل الأديان الأخرى ، التي كانت تعج
بالشبه والخلافات ، فركنوا في تقرير العقائد ورد الشبه الى الأقيسة
العقلية والاشكال المنطقية !

ولما صارت بغداد مدينة كان المسلمون ينقسمون في تقرير
أصول عقائدهم الى فريقين : فريق يعتمد على المنقول من الكتاب
والسنة ، ويقال لهم الجماعة وأصحاب الحديث . وفريق يعتمد
في تقرير عقائده على المعقول . واذا تعارض المعقول والمنقول ، عمدوا
الى تأويل المنقول ، وهؤلاء هم المعتزلة !

وكان الصدر الأول من خلفاء بنى العباس ، يؤيدون أهل
هذا المذهب وينصرونهم على أتباع المذهب الأول ، ولقد جرت في
بغداد خطوب بين الفريقين ، ذهب ضحيتها بعض رجال الحديث ،
ولا سيما على عهد المأمون الذي حاول أن يشغل الناس بالمنازعات
الدينية عن المنازعات السياسية ، فكان له ما أراد !

أما العلوم الكونية التي منها علوم الفيزياء ، والكيمياء ،
والطب ، والصيدلة ، والهندسة ، والميكانيكا ، وعلم الفلك ، وعلم
السياسة ، وعلم المال ، وعلم الأخلاق ، وعلم الموسيقى ، كانت
تدرس في مساجد بغداد . ومن ثم قصدها كثيرون من الشام
وفارس والهند ، يفترقون من ينابيعها الفياضة بهذه العلوم .

ومن أشهر العلماء في نهاية القرن الثالث الهجري : أبو بكر
محمد بن زكريا الرازي ، الذي ألف في الكيمياء ، والطب ، والفلسفة .
وأولاد شاکر وأولاد موسى ، محمد وأحمد والحسن ، فالأول كان
واسع المعرفة بالهندسة والفلك وسائر العلوم الرياضية . والثاني
كان ماهرا في الميكانيكا . والى أولاد موسى يرجع الفضل في قياس
محيط الأرض !

وعندما أفل نجم الخلافة العباسية في بغداد ، خمدت جذوة هذه العلوم .

وكان للأدب في ذلك العصر سقوا نافقة ، وكتب رائجة، ومؤلفات تعد الآن من أمهات الكتب ، ككتاب البيان والتبيين للجاحظ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة ، والكامل للمبرد ، والأمالى لأبى على القالى ، والأغانى للأصبهاني .

ويقول الألوسي في كتابه « تاريخ مساجد بغداد : » « لم ندرك نحن ولا آباؤنا أثرا من آثارها . . ولم يبق منها سوى بقايا مئذنة، بقيت تشكو بلسان حالها ! » .

وانه وان كانت هذه المساجد ، قد اندثرت ودرست معالمها ، دون أن تترك ما يدل عليها سوى بقايا مئذنة من الزمن الغابر ، وهياكل أضرحة في الزمن الحاضر ، ثم يقال : ان ها هنا كان مسجد كذا وكذا . الا أن الثروة العلمية التي كانت تدرس أصلا في هذه المساجد والتي نقلتها إلينا الكتب جيلا بعد جيل - تجعل تلك المساجد حية في قلوبنا ، فان لم تكن قد رأيناها بأعيننا المجردة ، فقد رأيناها بعين البصيرة . . . ويكفي أن يكون التاريخ من روايتها، والأقلام تستمد بياضها من بحور علومها !!

الشام

ولما أنعم الله على المسلمين بفتح الشام ، ونشر الدين الحنيف بين ربوعه ، كانت المساجد مراكز الاشعاع الثقافي في تلك الأصقاع المترامية الأطراف .

وكان العرب في جاهليتهم قد عرفوا هذه البلاد فاستوطنوها ، وذلك طمعا في خيراتها ، وخصوبة أرضها ، وكثرة مياهها ، واعتدال جوها . فكان ذلك عاملا قويا في تثبيت قواعد الدين الاسلامي ، وكانت اللغة العربية تتضافر مع عوامل الجنس في انتشار تعاليم الدين بين اقوام لغتهم أدنى الى فهم لغة القرآن الكريم .

ولما آلت الخلافة الى معاوية بن أبى سفيان ، اتخذ ((دمشق)) عاصمة له ، فشيّد بها قصره المشهور ، ثم تنافس الخلفاء الأمويون من بعده فى إقامة القصور والمساجد الجامعة ، حتى اذا كان عهد الخليفة الأموى ، الوليد بن عبد الملك ، بنى الجامع الأموى . ولقد تأنق الوليد فى بنائه ، حتى قيل : انه أنفق على عمارته خراج الشام وحده سبع سنوات ، لأنه جاء على مثال متقدم فى بناء المساجد ! وكان الخلفاء يخطبون فيه أيام الجمع ، فتجتمع بداخله دمشق كلها ! ولقد بلغ من الروعة والفخامة ما لا يصدقه العقل ، حتى اذا ما جاء زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، وأتت اليه وفود ملك الروم ، دهشوا لروعة بناء الجامع الأموى ، وان رئيس هذه الوفود خر مفشيا عليه عندما رفع رأسه الى قبة المسجد من شدة لمعان الذهب الذى بقبته ، فلما أفاق قال : اننا معشر أهل رومية كنا نتحدث ، أن بقاء العرب قليل ، فلما رأيت ما بنوا علمت أنهم باقون مخلدون !.

وكان كلما يسطر بنو أمية سلطانهم على البلدان والأقاليم ، وتتواتر أخبار الجيوش الاسلامية بالظفر والانتصار ، فى الأندلس وعلى حدود الصين ، كان التهليل والتكبير يدويان فى أرجاء الجامع العجيب !.

كانت دمشق يومئذ قلب العروبة النابض ، وكان الجامع الأموى قلب دمشق ! والقلب اذا صلح صلح الجسم كله ، فلذلك عمر الايمان قلب الجامع الأموى ، فأمه الطلاب والعلماء يتحلّقون حول سارياته يتدارسون مختلف العلوم والمعارف ، بينما القضاة يجلسون فى مشارفه يفصلون بين الناس بما أنزل الله من الحق .! فاذا ما طفت بأطراف الجامع الكبير قابلتك خزائن كتبه العامرة بالتواليف والكتب . فكان هذا أدعى الى رفع مستوى المجتمع الشامى .

فلما دالت دولة الأمويين ، وجاء العباسيون لحق هذا الجامع الكثير من المهانة ، فاضطهدوا أهل دمشق وأهانوا قلبها ، محتجين بأنهم يوطدون أركان دولة بنى العباس !.

ولكن الجامع الأموي ، بعد انقشاع هذه الفمسة ، ظل مركزاً للعلم ، ومجتمعاً للناس ، وملاذا للعبادة .!

ويجىء عهد الفاطميين ، فتقتل أجنادهم مع أجناد الدمشقيين ، فيلقون النيران على الدور والقصور . فتسرى إلى الجامع ، وتشتعل في سقفه ، فتساقط فصوصه الذهبية . ولا تتركه سوى حيطانا أربعة مجردة .!

ويأتى عهد السلاجقة فيجددون عمارته ، ويبنون قبتة . ويقومون أركانه ، فتعود إليه سيرته الأولى وتستأنف بداخله حلقات العلم كسابق العهد به .!

ولكن البلاء الأصفر ، المسمى بالتر ، يجتاح في طريقه الحدود والسدود ، حتى إذا ما يصل إلى دمشق يخرب المساجد كلها . ويخرب الجامع الأموي ، وكأن بين التار ويوت الله ثار قديم !

ولكن الله ثار لبيوته ولدينه ، فأذل التار في عين جالوت على يد قطز العظيم فانحسر طوفانهم إلى ما وراء بلاد الاسلام . ثم أخذ الشاميون يعمرّون الجامع الأموي ، ويعيدون إليه رونق شبابه حتى انتهى به الأمر إلى الصورة التي هو عليها الآن .!

فلو أن الله سبحانه وتعالى ، كان قد كتب للجامع الأموي حياة علمية مستقرة ، لأضحى الآن جامعة اسلامية لا يشق لها غبار . فلقد أرفدت جامعة دمشق العقلية الاسلامية برافد الأفكار المتحررة ، والاجتهاد الذي يماشي التطور الحديث . فلقد كان لكل من الائمة : عبد الرحمن الاوزعي ، وابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، فضل السبق في مجالات الفهم الصحيح لأصول الدين الحنيف ، في الوقت الذي كادت تطمره معاول الجمود الذي ران على العقول في غضون تلك الحقبة .!

ويطول بنا الحديث إذا ما تتبعنا آثار الرسالة العلمية التي نهضت بها مساجد سوريا في القديم والحديث فذلك شرح يطول . ولكن الذي لا شك فيه أن مساجد حمص وحلب وحمّاه ، كانت تذخر بكبار العلماء وبمئات الطلاب منذ أول نشأتها حتى الآن .

ولعلنا ونحن نعجب لياقوت في معجمه ، ولابن حجة في ثمرات
أوراقه ، ولأبى الفداء في تاريخه ، وفي حكمه لمدينته ، ولابن واصل
في سيره - نخال أن هؤلاء الأعلام لا يزالون على قيد الحياة ،
يدرسون ويؤلفون ، ولا يزال الناس من حياضهم يغترفون !

المساجد في السودان

دخل الاسلام بلاد النوبة « السودان » على يد عبد الله بن سعد
والى مصر في خلافة سيدنا عثمان بن عفان ، أثر موقعة « دنقلة
العجوز » التى انتهت بمصالحة ملك دنقلة على شروط ، كان من
بنودها : أن يتولى أهل النوبة العناية بأمر مسجد المسلمين . ويبدو
أن هذا كان أول مسجد أنشئ بالسودان .

وان من طبيعة الفتح الاسلامى - فى جميع مراحله - التمكين
لنشر الدين وتبصير الناس بتعاليمه ، فكان العرب بعد الفراغ من
عملية الفتح ، ينصرفون الى بناء المساجد فى الامصار التى افتتحوها .
فلما أن جاء عهد العباسيين ، وأمعن ولائهم فى اضطهاد الأمويين ،
نزع الكثيرون من بنى أمية الى الحبشة والسودان ، واتجه نفر منهم
الى سنار وأقاموا بها ، ثم لم يلبثوا أن أسسوا لهم ملكا ، وجعلوا
سنار عاصمة له ، وسموا أنفسهم ملوك « الفونج » !

واتخذ أول ملوكها « عمارة دنقس » سياسة العرب فى بناء
المساجد أهم عمل يتقرب به الى الله ، فاخص سنار بمسجد أنيق
ذى مثذنة سامقة أقامه بجوار قصره فكان يخرج لكل صلاة يؤم
الناس فى هذا المسجد ، ويتصدى لتدريس أصول الدين بداخله .
فصار منذ ذلك اليوم مدرسة سنار الكبرى .

كذلك كان الحال فى سلطنة « دار فور » تلك التى أسسها
سليمان سفيان ، المعروف باسم « سليمان سولونج الأول » وكان
أبوه من العباسيين الذين نزحوا الى السودان ، وقد آل اليه الحكم
بعد وفاة جده لأمه الذى كان حاكمها المسيحى !

الحضارة والمدنية ، ولا يزالون يدفعونها الى الأمام ، بعد ان تلقفوا
أعلامها من المساجد ثم طوره الى معاهد . . والى جامعات ! .

زوايا السنوسية

ونحن اذ نغادر السودان ، لتكلم عن جامع الزيتونة بتونس ،
نجد في طريقنا مصر ثم ليبيا ، أما في مصر فستكون بمشيئة الله
مسك الختام بعد أن نرتاض بلاد الأندلس !

وأما ليبيا فإن أبرز ما فيها السنوسية ، والسنوسية حركة
اصلاحية تهدف الى التمسك بأهداب تعاليم الدين ، وزعيمها هو
السيد محمد بن على السنوسى الكبير الذى يتصل نسبه بالسيدة
فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهو حسيب
نسيب عالم ورع محب للاصلاح ، ميل للأسفار والترحال . وقد
ولد عليه رحمة الله بالجزائر عام ١٧٩١ م وانتقل الى فاس
بالمغرب يطلب العلم فيها مدة سبع سنوات كان خلالها مهتما
بالصوفية وبتعاليمها . ثم سار الى قابس فى تونس ، والى طرابلس
الغرب وبنى غازى ، ثم الى القاهرة أيام محمد على ، فأقام فى الأزهر
مدة ، وفى عام ١٨٤٣ أنشأ الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر ،
فكانت هذه الزاوية مركز انتشار دعوته . فلما كان عام ١٨٥٦
انتقل الى واحة الجفوب فى ليبيا ، فأنشأ بها زاوية تعتبر المركز
الرئيسى للسنوسية ، ثم أنشأ بها مدرسة دينية كبيرة زودها
بآلاف الكتب الدينية ، فأقبل عليها الطلاب ينهلون من مواردها .
وفى عام ١٨٥٩ توفى السيد السنوسى الكبير وخلفه ابنه السيد
المهدى ، فبلغت الدعوة ذروة الانتشار فكان لها من الزوايا ١٤٦
زاوية فى برقة ، ومصر ، وبلاد العرب ، وابالة طرابلس ، وفزان ،
والكفرة ، والسودان .

ومن هذه الزوايا حارب السنوسيون الأتراك والايطاليين

بعد أن تطورت بما يتسببه المراكز للوحدة القبلية ، فلقبيلة شيخها ، وهو شيخ الزاوية في الوقت ذاته . وعليه تقع اعباء مسؤولية الدفاع عن الزاوية . ومن هنا صمدت الزوايا للاستعمار حتى اندحر عنها مخدولا ، ثم صارت من بعد ذلك دولة .

ودولة ليبيا الآن على رأسها صاحب الجلالة محمد ادريس السنوسي ، الذي أخذ منذ أن استقلت بلاده في عام ١٩٥١ في بناء الدولة الجديدة ، بحيث يمكنها أن تسير ركب الحضارة والمدنية، فلذلك لا يألو جهدا في ادخال ما من شأنه رفعة البلاد ، من نظم ادارية وعمرانية وثقافية وخلافها .

وفي ولايات ليبيا الثلاث : طرابلس ، وبرقة ، وفزان ، مساجد أثرية يرجع تاريخها الى أيام الفاطميين ، أشهرها مسجد الناقة بمدينة طرابلس الذي كان قد بنى بأمر المعز لدين الله الفاطمي .

وليبيا عريقة في الاسلام ، شأنها في ذلك شأن مصر تماما ، فقد افتتحها عمرو بن العاص بعد أن استتب له الأمر في مصر ، وذلك سنة ٢١ الهجرية .

جامع الزيتونة

هو أقدم جامع في تونس بعد جامع القيروان ، فقد تم بناؤه في عام ١٤٠ هـ . وهو مسجد كبير يمتاز بالسعة ، وبأعمدته الرخامية ، وبمناراته العالية ، وبقبتيه الجميلتين ، وبمدخله الرائع حقا !

كان هذا الجامع ميمون الطالع ، ولا يزال ، فقد ابتدأت الدراسة فيه — منذ انشائه ، اذ كان بتونس في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ، كبار العلماء ، مثل علي بن زياد ، وعبد الرحمن ابن أشرس ، ومن أتى بعدهم من علماء تونس . فكانت تدرس فيه علوم اسلامية كثيرة ، كتفسير القرآن الكريم ، وعلوم السنة ، وأصول الفقه ، والسيرة النبوية ، والنحو ، وعلوم الأدب . فأما الطلاب والعلماء ، وأصبح منارة العلم في البلاد التونسية . وكانت طريقة التدريس فيه هي الطريقة التقليدية التي كانت تسود ذلك العصر ، فالأستاذ يجلس بجوار السارية ومن حوله الطلبة على شكل حلقة ، ثم يأخذ فيلقاء الدرس والطلبة يستمعون اليه .

وكان الطالب لا يلتحق بالتعليم بالجامع الا بعد أن يتم حفظ القرآن الكريم ، ويلم بمبادئ القراءة والكتابة . ويكون حافظا لبعض المتون في الفقه والنحو ، فاذا انتظم في سلك الدراسة يبتدىء بتجويد القرآن وبعلم العقائد والفقه والنحو ، ثم يدرس بعد ذلك علم المنطق ، وعلم المعاني والبيان والبديع وعلم العروض ومصطلح الحديث .

وبتقدم الزمن توضع لائحة خاصة بجامع الزيتونة ، تكون أشبه باللائحة المدارس المدنية . فالطالب يمتحن آخر العام لينقل

الى السنة التى تليها وهكذا، ثم يصبح التعليم بعد ذلك من درجتين، ابتدائي و ثانوى ٠٠ فلما جاءت الحكومة الشعبية كان من جملة النظم التى أحدثتها أن فصلت التعليم الثانوى الزيتونى عن جامع الزيتونة ، وألحقته بإدارة التعليم الثانوى الموحد ، مع احتفاظه بمميزاته ، وأطلق عليه اسم التعليم الزيتونى ، يدير معاهده مديرون من المدرسين الزيتونيين يعينهم وزير المعارف ، ويرجع نظرهم الى مدير التعليم الثانوى فى وزارة المعارف .

وتمحض جامع الزيتونة للقيام بمهمة التعليم العالى للعلوم الشرعية ، وعلوم اللغة العربية وآدابها ، وأعطيت الجامعة الزيتونية لقب « الجامعة » وأسندت إدارتها الى شيخ الجامع الذى لقب رسميا عميد الجامعة الزيتونية ، وصارت الجامعة مشتملة على كليتين : كلية للعلوم الشرعية ، وكلية لعلوم اللغة العربية « وللجامعة مكتبة عامرة بالمجلدات والمراجع فى شتى العلوم والمعارف .

ومن علمائها الفطاحل الأوائل : ابن خلدون ، وابن عرفة ، والتيجانى ، وأبى الحسن الشاذلى . وهى بذلك تعتبر أقدم جامعة اسلامية كتب الله لها البقاء حتى الآن ! .

الأندلس

أما الأندلس ، ومساجد الأندلس فأمرها عجب من العجب ،
ذلك أن العرب لم يكتفوا بغزو بلاد الأيبان ، واخضاعها لامرتهم
ثمانية قرون من الزمان فحسب ، بل غزوا أوربا كلها بأسلحة من
نوع آخر !

فمنذ أن وطئت أقدام العرب أرض الأندلس ، أخذ ولايتها
ينشئون المساجد ويتوسعون في اقامتها لدرجة أن مدينة «قرطبة»
وحدها كان بها سبعمئة مسجد !

وأن المسجد الجامع أو جامع قرطبة العتيد ، قد أنشئ على أبداع
مثال للفن العربي الاسلامى الأصيل ، وكان واسعا جدا بحيث أن
عدد أعمدته قد بلغت ١٢٩٠ عمودا ، وعدد أبوابه واحد وعشرون
بابا ، صنعت من النحاس الأصفر اللامع ، فكان هذا الجامع دليلا
ساطعا على ما كان يتمتع به عرب الأندلس من حضارة ورقى .
ولقد جذبت حضارة العرب في الأندلس أنظار أوربا كلها . فكتب
التاريخ تروى لنا أن ملوك أوربا وذوى المكانة فيها ، كانوا يرسلون
البعوث الى الأندلس لتلتحق بجامعات قرطبة وأشبيلية وغرناطة ،
ولا أدل على هذا من ذلك الخطاب الذى أرسله ملك انجلترا الى
الخليفة ملك المسلمين :

« من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسويد والنرويج
الى الخليفة ملك المسلمين فى مملكة الأندلس ، صاحب العظمة
هشام الثالث الجليل المقام

بعد التعظيم والتوقير - فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى
تتمتع بفيضه الصافى ، معاهد العلم والصناعات فى بلادكم العامرة،
فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة فى

اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا ، التي يحتاطها الجهل من
أركانها الأربعة !.

وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة « دوبات » على رأس بعثة من
بنات أشرف الإنكليز ، لتتشرّف بلثم أهـداب العرش والتماس
العطف ، ولتكون مع زميلاتهن موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية
الكريمة ، وحذب من لدن اللواتي سيتوفرن على تعليمهن !

وقد أرفقت الأميرة الصغيرة ، بهدية متواضعة ، لمقامكم
الجليل ، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص »

من خادمكم المطيع : جورج م ١٠

فلا يسع الخليفة إلا أن يشمل هذا البعث بعطفه الجليل ،
وأن يأمر بأن تكون نفقات هذا البعث الملوكة على حساب بيت المال !
ولكن العصبية العمياء تتألب على عرب الأندلس ، فيزِيلونها
بعد حروب واضطهاد تشيب من هولهما الولدان !

وتمضى الأيام ، وتستيقظ أوروبا من جهالتها ، فتعرف أن الأندلس
وعربها ومسلميها هم أصحاب هذه اليقظة ، ويتمنى مفكروها من
ذوى الآراء المتحررة أنه لو « شاءت الأقدار أن تغلغل الحضارة
العربية في أوروبا حتى تشملها كلها ، لتغير وجه التاريخ ، ولكان
للإنسانية شأن غير هذا الشأن البربري الذي تعيش فيه أوروبا
الآن » .

ان مساجد الأندلس التي خرجت أمثال : ابن رشد ، وابن
الصائغ ، والطبيب أبو العلا زهر ، وابن بسام وابن باجه ، وابن
زيدون ، وغيرهم - لتعد مفخرة من مفاخر الإسلام وستظل باقية
ما بقيت للعلم قداسته ، وللعلماء فضل الهداية والارشاد . أولئك
الذين وضعوا المشاعل على الطريق ، فاستضاء بنورها من استضاء،
فاستفاد وأفاد ، ومن جانب الطريق تعثرت خطاه ، وتروى في
مهاوى الجهالة . . ولن يضير الأندلس أن تصبح معالمها أثرا بعد
عين ، فانها رفعت لنفسها قبل ذكرها ، والذكر عمر ثان !!

جامع عمرو

دخل الاسلام مصر سنة ٢٠ هـ على يد الصحابي الجليل ، عمرو بن العاص رضى الله عنه . وكان سيدنا عمرو في أثناء حصاره لحصن بابليون « مصر القديمة » ضرب قبعة الى جواره ، فسمى المسلمون هذه القبعة « الفسطاط » . فلما تم له فتح الاسكندرية ، وقفل راجعا بجنده أمرهم أن ينزلوا عند الفسطاط ، وأن يختطوا دوزهم حوله ، وبنى عمرو مكان الفسطاط مسجدا ، فكان أول مسجد بنى في مصر ، ولا يزال باقيا يحمل اسمه الى الآن . وكانت مساحته وقت انشائه ٥٠ ذراعا × ٣٠ ذراعا ، يحيط به الطريق من كل جهة ، ثم زيدت مساحته فى السنوات ٥٣ ، ٧٩ ، ٩٣ هـ وزخرفت جدرانه ، وفرشت أرضه بالحصير ، وصار له منبرا وأبوابا أربعة . وفى سنة ٢١٢ هـ زيدت مساحته فكانت ١١٢ ذراعا × ١٢٠ ذراعا تقريبا ، ولم تضم اليه زيادات بعد ذلك .

وكان جامع عمر عندما أنشئ وقع عليه الاختيار ليكون هو المكان الذى تذاع فيه الأخبار الهامة التى تتعلق بالصالح العام !

وكان أول من جلس للتدريس فيه عالم السنة المبرور عبد الله ابن عمرو بن العاص ، حيث كان موفدا من قبل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ، ليقوم بتعليم الدين الاسلامي وبيان أحكامه وفضائله فى البلاد التى فتحها عمرو أبوه !

وبمرور الزمن تكاثرت حلقات الدرس ، فكانت نواة صالحة ، تبشر بمقدم جامعة اسلامية ، أو على الأقل ، كانت هذه الحلقات ارهاضا بمولد مدرسة علمية اسلامية فى الديار المصرية .

فاذا ما كنا على رأس المائة الثالثة الهجرية ، ألفينا جامع عمرو

تشبه ما يكون بمجموعة من الخلايا العلمية ، وأن دراسة المذاهب
الفقهية شقت طريقها اليه ، فهناك للمالكية حلقات ، وللأحناف
حلقات ، وللمشافعية حلقات اذ كان قد حضر الى مصر الامام محمد
ابن ادريس الشافعى فى سنة ١٩٠٩ هـ وأخذ يملأ آراءه الجديدة .
ومن ثم قال بعضهم ان له مذهبين ، أحدهما قديم والآخر جديد ،
والواقع ان المذهب واحد وان اختلفت الآراء . ولعل الشافعى
رضي الله عنه أراد أن يزيل هذا اللبس فكان يقول : كتابى الجديد ،
وكتابى القديم ، فى مقام الشرح والتوضيح .

والذى لا شك فيه أن جامع عمرو ، كان منذ القرن الثالث
الهجرى محجة العلماء والطلاب ومجتمعهم ، وذلك بفضل السياسة
الحكيمة التى اختطها عمرو لنفسه منذ أن هداه الله لفتح مصر ،
فكان فتحه لها فى الواقع فتحا للقلوب لا فتحا للديار ، ومن ثم
اعتنق كثير من المصريين الدين الاسلامى ان لم يكن معظمهم . عن
رغبة ومحبة ، حتى اذا ما جاءت « سنة ٧٤٩ هـ بلغت حلقات
التدريس ((بجامعة عمرو)) بضعا وأربعين حلقة لا تكاد تنفص منه ،
ولم تنقطع أخبار التدريس فيه الا فى القرن التاسع الهجرى » .

ويقول ابن دقماق « لما كان هذا المسجد أقدم مساجد مصر ،
أطلق عليه المسجد العتيق ، وتاج الجوامع ، والمسجد الجامع » !
ونحن نطلق عليه « جامعة عمرو الاسلامية بمصر » ! .

جامع احمد بن طولون

ويعتبر هذا الجامع من أكبر المساجد الجامعة ، فمساحتها مع ملحقاته ستة أفدنة ونصف فدان ، وعدد أبوابه واحد وعشرون بابا ، غير أبواب ملحقاته الكثيرة . وقد فرغ ابن طولون من بنائه سنة ٢٦٥ هـ .

ومنذ أن أنشئ الجامع ، وحلقات التدريس تعقد حول سواريه ، وفي زواياه العديدة ، وكان يدرس به الفقه على المذاهب الأربعة ، وكذلك علوم التفسير ، وعلوم الحديث ، وعلوم اللغة العربية . أما الطب فكان له فيه نصيب ، فكان الطبيب عمر بن منصور ، البهادرى يتولى تدريس الطب في هذا الجامع .

وكان هذا الجامع ، وجامعة عمرو بن العاص ، هما معقل أهل السنة أيام الفاطميين أولئك الذين أدخلوا فقه الشيعة ودعوتها في الجامع الأزهر ، إلا أن ذلك لم يلبث أن تقلص ظلهما بمجرد سقوط الدولة الفاطمية ، وقيام الدولة الأيوبية على أثرها التى ناصرت السنة فأنشأت مدارس خاصة بها .

والواقع أن الدعوة الشيعية ، شملت كافة الأمور الحربية والدينية والمدنية ، وصارت الأحكام تصدر وفق المذهب الاسماعيلى .

أصحاب المذاهب الأربعة

بما أن البحث قد تعرض لذكر المذاهب الأربعة ، ولم يكن لنا مفر من ذلك ، أحببت أن أقدم بين يديك المامة مبسطة عن حياة أصحاب هذه المذاهب ، وهم الأئمة :

الإمام مالك

هو أبو عبد الله مالك بن أنس ، امام دار الهجرة ، وسيد فقهاء الحجاز . وهو عربي من سلالة أقيال حمير ، ولد في سنة ٩٥ هـ بالمدينة المنورة « فنشأ بها وأدرك خيار التابعين من الفقهاء والعباد ، ورحل إليهم وأخذ عنهم ، وما زال يدأب في التحصيل وجمع السنة ، حتى صار حجة من حجج الله في أرضه . وضرب به المثل فقيلاً « لا يفتى ومالك بالمدينة » وعرف الخلفاء قدره ، وحملوا اليه بذرهيم . وسعى به الى عامل المنصور بالمدينة ، فجرده وضربه سبعين سوطاً ! . ولما بلغ ذلك المنصور غضب على عامله وعزله وأقدمه الى بغداد على قتيب . ولقى المنصور مالكا من قابل في موسم الحج ، فاعتذر اليه واستسمحه وفاتحه في كثير من مسائل الدين ، وطلب منه أن يجمع ما ثبت لديه ويدونه في كتاب ، ويوطئه للناس ، فاعتذر فلم يقبل منه عذرا ، فألف كتابه « الموطأ » في الحديث والفقه ، فجاء المنصور من قابل حاجا فسمعه منه ، وأمر له بخمسة آلاف دينار وألف لتلاميذه ، ولم يلبث ان مات المنصور . وزاحم فقه العراق فقهه ، ولكن ذلك لم يمنع الرشيد أن يرحل هو وأولاده اليه بالحجاز ليسمع موطأه ، فسمعه وأغدق عليه .

وكان مالك أول أمره فقيرا ، فلما كثرت منح الخلفاء له ، حسن حاله ، فأظهر نعمة الله عليه ، ووصل أهل العلم وأشركهم في ماله ، ومنهم الشافعي .

أما أخلاقه ، من الكرم ، والطلاقة ، والوقار ، والنبل ، والتواضع ، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانها تجل عن الوصف ، حتى أنه كان لا يركب دابة في المدينة اجالا لأرض ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتوفي رضى الله عنه سنة ١٧٩ هـ بالمدينة ، ودفن بالبقيع . رضى الله عنه ، وجعل جنة الخلد مثواه .

الامام أبو حنيفة

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، أصل آبائه من بلاد الفرس ، ولكن والده تنقل في بلدان مختلفة ، حتى هبط مدينة الكوفة ، واستقر بها .

ولما كبر أبو حنيفة اشتغل بتجارة الخز ، واتخذ في الكوفة متجرا وشركاء . وقد أبان مسلكه في التجارة عن ذكاء متقن وعقل كبير وخلق كريم .

وكان بالكوفة امام من أئمة الدين يسمى « عامر الشعبي » تفرس النبوغ في أبي حنيفة ، فنصح له بدراسة العلم وحضور مجالسه ، فاستجاب لنصيحته ، وترك المتجر لشركائه يشرفون عليه ، وانقطع الى حلقات العلماء ولازمهم ، فأوا فيه ما أدهشهم ، وظل يحضر مجالسهم حتى حظى بكثير مما عندهم ، فرحل الى البصرة ليجادل أهل المذاهب والفنون الكلامية فبزههم ، الا أنه لما سئل عن بعض المذاهب الفقهية لم يوفق للصواب ، فرجع الى الكوفة ولازم كبير الفقهاء « حماد بن سليمان » مدة قيل انها ثمانى عشرة سنة .

وأضحى من أكبر الاعلام في العلوم الشرعية والعربية ، وأراد أن يتبحر في بعض تلك العلوم ، فلم يجد خيرا من الفقه ، فانقطع له ، لأنه « العلم الذى لا يستقيم أمر الدنيا والآخرة الا به » كما كان يقول .

فلما مات حماد أجمع الكوفيون على اختيار أبي حنيفة خلفا له ، وكانوا يرجعون اليه في مسائل الفقه ومشكلاته ، فأوا فيه النبوغ . وجاوزت شهرته الكوفة الى غيرها حتى صار ملء السمع والبصر .

وكان ذو فضل وعلم غزيرين ، وشدة ورع وزهد في المناصب ، وكان يقوم الليل كله في الطاعة والعبادة حتى قيل انه : صلى

الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ! وعاش طول حياته من ربح تجارتها لا يجيد عن ذلك أبدا .

يقول الامام مالك عندما سئل : هل رأيت أبا حنيفة ؟ « نعم رأيته ، ولم أر مثله ، ولو كلمك في هذه السارية انها ذهب لأقام الحجة ! ولقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مؤنة » .

وقال الشافعى : « الناس في الفقه عيال على أبى حنيفة »

ومع ذلك لم يسلم من الأذى ، فقد جرت له خطوب كنبرة تضمنتها سيرته العطرة ، فشتم وضرب وأهين وعذب ، وقيل انه مات من أثر التعذيب ، وقيل ان الخليفة بعث من دس له السم فمات .

ومذهب أبى حنيفة أشهر المذاهب الأربعة التي يجرى المسلمون على أحكامها . ومن أشهر تلاميذه الذين خدموا مذهبه ، وعملوا على نشره : أبو يوسف قاضى القضاة فى زمن المهدي والهادي والرشيد ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، صاحب التأليف الكثيرة التي نشر بها علم أستاذه . .

ومات الامام الأعظم بالكوفة ودفن بها سنة ١٥٠ هـ وله من العمر سبعين عاما .

رضى الله عن أبى حنيفة وأرضاه كفاء ما قدم للعلم والدين من أياد بيضاء ، ومن صوالح الأعمال !

الامام الشافعى (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)

ولد محمد بن ادريس الشافعى سنة ١٥٠ هـ بحى اليمن بفزة ، وقد مات أبوه ، وهو صغير فى المهد ، فاعتنت أمه بتربيته ، فأشخصته الى مكة وهو ابن عشر سنين ، فأخذ يتشقف بشقافة أهلها التي بها أصلا عائلته وأهله ، وهو بذلك يكون من مكة ، وأن نسبه ينتهى الى المطلب بن عبد مناف ، ويلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف . وبنو عبد المطلب وبنو هاشم كانوا

على مودة في الجاهلية والاسلام ، ومن ثم أخذ يتجه بتوجيه أمه ، وأقربائه من قريش ، الى حفظ القرآن الكريم ، وجمع الحديث وروايته . وكانت مكة هي مدرسة عبد الله بن عباس التي ترك فيها تلاميذه ، وكان بها عدد من كبار رواة الحديث منهم سفيان ابن عيينه ، ومسلم بن خالد الزنجي ، وغيرهم كثير . وقد تلقى عليهم الشافعي كثيرا حتى بلغ مبلغ الافتاء وهو في سن العشرين .

وكان وهو يشدو في طلب الفقه والحديث وعلوم القرآن ، يعمل على أن يتفصح لسانه العربي ، فلزم قبيلة هذيل بالبادية التي كانت أفصح العرب لسانا ، فأخذ يرحل يرحلهم وينزل بنزولهم ، ويحفظ أشعارهم ، ولذلك لما قدم على مالك في المدينة ، وأخذ يقرأ عليه الموطأ في أول مقدمه ، كانت قراءته وحسن أدائه يعجبانه ، ويقول في ذلك الشافعي « وابتدأت أقرأ والكتاب في يدي ، فلما تهيبت مالكا ، وأردت أن أقطع ، أعجبه حسن قراءتي » واعرابي ، فيقول : « يا فتى زد » حتى قرأته عليه في أيام يسيرة » .

وقد عاش الشافعي مع مالك تسع سنوات تلقى عليه فقه المدينة ، وكان من وقت لآخر يذهب الى مكة يزور أمه ويستنصح بنصائحها . ولما مات مالك سنة ١٧٩ هـ عاد الشافعي الى مكة ، ثم اتجه الى اليمن وتولى عملا بنجران ، فنشر لواء العدل بها ، ولكن هذا لم يرض واليها الظالم ، فوشى به عند الرشيد ، فأقدمه عليه ، ووجه اليه تهمة الدعاية للعلويين ، فدفع الشافعي عن نفسه هذه التهمة ، الا أن الرشيد اذ لم يقتنع تماما ببراءته ، أمر محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة بأن يحتجزه عنده . وأقام الشافعي بالكوفة في ضيافة الامام محمد بن الحسن مدة يأخذ عنه علم أبي حنيفة ويقيده ما نقل ، ويقول في ذلك الشافعي : « حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس فيه الا سماعي منه » ثم عاد الى مكة وعنده بذلك فقه العراق ، وفقه المدينة ، وفقه

مكة . فأخذ يفكر في وضع مناهج مذهبه فألف في ذلك كتباً كثيرة ،
 فإذا كانت سنة ١٩٥ هـ رحل الى بغداد وأخذ يملئ هذه الكتب على
 تلاميذه ، فدونوا الرسالة ، وكتاب الأم ، وكتاب جماع العلم ،
 وكتاب أبطال الاستحسان . وقد مكث ببغداد في هذه القدمة نحو
 سنتين اطمأن فيهما الى نشر آرائه ومناهجه بين الملائم من الفقهاء
 ثم عاد الى مكة ، ولعله ذهب اليها حاجاً ، أو لانتهاء بعض شؤونه
 بها . ثم عاد الى بغداد ثانية سنة ١٩٨ هـ ، وكان طبيعياً أن يلتقي
 بالامام أحمد بن حنبل في المرتين ، ثم نزع من بغداد الى مصر
 فنزلها في أول سنة ١٩٩ هـ ، وأقام بالفسطاط ، وأخذ يلقي دروسه
 في جامع عمرو بن العاص متضمنة آراءه الجديدة .

وكان الشافعي قوى المدارك ، حاضر البديهة ، نافذ البصيرة ،
 قوى الفراسة ، قوى البيان ، واضح التعبير ، مخلصاً في طلب
 الحقائق ، بعيداً عن الزهو والخيلاء .

وقد قضى نجه رحمه الله في جهاده العلمي سنة ٢٠٤ هـ ودفن
 بالقاهرة +

رضى الله عنه ، ونفع الناس بعلمه وخلقه واخلاصه وقوة
 دينه .

الامام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ)

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، خرجت
 أمه من « مرو » حاملاً به ، فولدته في بغداد سنة ١٦٤ هـ وكان
 امام المحدثين في وقته ، وحسبه أنه جمع في مسنده من الحديث ما
 لم يتفق لغيره ، وكان من أصحاب الامام الشافعي وخواصه ، ولم
 يزل مصاحبه الى أن ارتحل الشافعي الى مصر ، وقد قال في حقه :
 « خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل . »
 وحدث أنه دعى الى القول بخلق القرآن فلم يجب ، فضرب وحبس

وهو مصر على الامتناع ، وكان ذلك أيام المعتصم في العشر الأخير من رمضان سنة ٢٢٠ هـ .

وقد أخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل منهم محمد بن اسماعيل البخارى ، وكان الامام أحمد حسن الوجه ، ربعة ، يخضب بالحناء خضبا ، ليس بالقانى ، فى لحيته شعيرات سود .

وقد توفى الامام أحمد بن حنبل ضحوة يوم الجمعة ١٢ من ربيع الأول سنة ٢٤١ هـ فمشى فى جنازته من لا يحصون ، ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد . وقد ترك نجلين عالمين ، هما صالح ، قاضى أصبهان (٢٠٣ - ٢٦٦ هـ) وعبد الله ، الذى كان يكنى به (٢١٣ - ٢٩٠ هـ) .

ومسند الامام احمد بن حنبل ، كتاب جليل من جملة أصول السنة ، يشتمل على أربعين ألف حديث . تكرر منها عشرة آلاف . ومن أحاديثه ما ينيف على ثلثمائة حديث ثلاثية الاسناد « أى بين راويها والرسول ثلاثة رواة فقط » !

رضى الله عنه وأرضاه ، وأنزله منازل الشهداء والصديقين .

الجامع الأزهر

هو أول جامع أسس بالقاهرة المعزية ، أنشأه جوهر الصقلي ، قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله . وقد شرع في بنائه يوم السبت لست بقين من شهر جمادى الأولى سنة ٣٥٩ هـ ، وكمل بناؤه لسبع خلون من شهر رمضان سنة ٣٦١ هـ ، وبذا يكون قد مضى عليه أكثر من ألف سنة هجرية .

وهو حين انشائه كانت الدولة الفاطمية قد حكمت مصر ، واتخذت القاهرة عاصمة لها ، وأنشأت الجامع الأزهر ليكون رمزا لسيادتها الروحية ، ومنبرا للدعوة التي حملتها هذه الدولة الى مصر ، ولذلك كان موضع عناية الخلفاء الفاطميين في مصر ومن جاء بعدهم من الملوك والأمراء والوزراء وذوى الجاه ، يتعهدون أهله ، ويشرفون على حلقات الدروس فيه ، وينشئون الأروقة لسكنى الطلبة ، ويشيّدون دور الكتب في علوم الدين والحكمة والفلسفة ، مما كان له الأثر القوي في شحذ همم الشيوخ والطلبة الى التفرغ للتعلم والتعليم .

وقد زاد في اتساعه كثيرون من الأمراء ، حتى اذا ما جاء عام ١١٦٧ هـ كانت مساحته ١١٣٨٠ مترا مربعا من غير ملحقاته ! وبالأزهر الآن خمس منارات ، منها ثلاث منارات من داخل باب المزينيين مشرفة على صحن الجامع ، والرابعة بباب الصعايدة ، والخامسة بباب الشربة .

على أن الأمراء الذين كانوا يبذلون الأموال في تشييد هذا الجامع ، كانوا لا يبتغون بذلك سوى وجه الله . فقد ذكر المؤرخون ، أن الأمير طيبرس ، لما فرغ من بناء المدرسة الطيبرسية الملحقة

بالجامع ، احضروا اليه حساب نفقاتها ، استدعى بطست مملوءة بالماء . وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن يقف على شيء منها ، وقال : شيء خرجنا عنه لله لا نحاسب عليه !

وما زال الجامع الأزهر يحتل الموقع الذى أقيم فيه منذ ألف عام ، وما زالت بقية من أبنية الفاطمية الأولى تحتل مكانها الأول داخل الصرح القائم ، وهى تكاد تبلغ نصف المسجد الحالى .

ومقصورة الأزهر ، تنقسم الى قسمين ، المقصورة الأصلية الكبيرة التى هى من انشاء القائد جوهر وبها ٧٦ عمودا من الرخام الأبيض الجيد على صفوف متساوية . والمقصورة الجديدة التى أحدثها الأمير عبد الرحمن كتحداى سنة ١١٦٧ هـ وبها خمسون عمودا من الرخام . فمجموع أعمدة المقصورتين ١٢٦ عمودا ، وإذا أضيف الى هذا العدد ما بملحقات الجامع من الأعمدة بلغ عددها كلها ٣٧٥ عمودا . وأرض المقصورة الجديدة مرتفعة عن أرض المقصورة القديمة بنحو نصف ذراع بحيث يصعد من القديمة للحدیثة بدرجتین .

والأزهر هو الجامعة الإسلامية الكبرى التى عالجت علوم الدين فیسرت سبلها ، وأكثرت من كتبها ، واهتمت بشئون اللغة العربية ، فحفظتها من الضیاع ، وبقيت على مدى الأجيال لا تجد الحياة الا فى الأزهر ، ومن ثم حافظ الأزهر على حیاتها فظلت باقية حتى اليوم .

ولقد ظل الأزهر طوال الأجيال المتعاقبة من السنين أكبر جامعة إسلامية فى الشرق ، بل فى العالم كله . والتاريخ يعرف دور الأزهر الخطير الذى لعبه خلال تلك القرون فى سياسة العالم الاسلامي !

وكان أول ما درس فيه الفقه الفاطمى على مذهب الشيعة وظل هكذا الى أن انقرضت الدولة الفاطمية !

ولما أن جاء الأيوبيون ، وحكم مصر صلاح الدين (٥٦٧ هـ)

استحدثت مدارس ، ورتب بها العلماء والطلبة . وسار خلفاؤه على منواله ، فبلغت خمسا وعشرين مدرسة ، يدرس فيها علوم الدين واللغة ، وفقه المذاهب الأربعة ، وبذلك ازدهرت حركة التعليم بتلك المدارس ، وانه وان كان التعليم ظل بالأزهر الا أنه كان ضئيلا جدا . وتلك كانت محنة الأزهر الأولى !

فلما أن جاء الظاهر بيبرس ٦٥٨ هـ ، أعاد الى الأزهر حياته وازدهاره ، فدخل في عهد جديد من التقدم والرقى ، وصار الطلاب يهرعون اليه من كل أرجاء العالم الاسلامى ، وظل طوال العصور الوسطى قائما بوظيفته خير قيام ، فنمت الحياة العلمية في مصر والعالم الاسلامى وأصبح معقلا للشريعة واللغة العربية . فحينئذ كانت بغداد فى أتون التتار ، يحرقون كتبها ويقتلون الخليفة !

فاذا ما جثم الحكم العثمانى على صدر البلاد والعباد ، فقدت مصر حركتها ونشاطها ، وضعفت . بذلك حضارتها وعلومها وفنونها ، واستولى على الأزهر الخمول وعمه الجمود بسبب ما لحقه العثمانيون من اضطراب فى البلاد ، واضطهاد للعلماء الأحرار وتنكيل بالمفكرين والقادة ، كان الأزهر ولا شك يعاني آلام محنته الثانية !

فاذا ما قدم عهد محمد على ، أخذ الأزهر يستعيد مكانته شيئا فشيئا ، بعد أن هيا شيوخه رأى العام لقبول ولاية محمد على ، فنزل الشعب على رأى شيوخه ، وبذلك ظهرت قيادة الأزهر ، وعندما أرسلت البعث الى أوربا كان الأزهر ممثلا فى تلك البعث من أمثال رفاعة الطهطاوى ، وإبراهيم النبراوى ، وأحمد حسن الرشيدى ، ومحمد على البقل ، وغيرهم ممن كان لهم شأن يذكر فى تاريخ النهضة العلمية بالبلاد .

وكان للأزهر دور قيادى فى حياة البلاد السياسية ، وفى الأحداث التى ألمت بكناثة الله فى أرضه ، فجاهد أبناؤه ذلك الغزو الفرنسى القديم الذى حدث أيام حكم الصالح أيوب ، فانه عندما

استنفر الناس لمجاهدة هذا الغزو ، أرسل كتابا تلى بعد صلاة الجمعة من فوق منبر الأزهر ، وكأنه بذلك يأخذ الموافقة الضمنية من رجال الشرع والدين على مقاتلة العدو ، وأن سماع الناس لكتابته في الأزهر يمنحه القوة الروحية التي تحفز الهمم ، وأن الدنيا والدين قد أجمعا على محاربة الغزاة ، فلا يتخلف بعد ذلك . متخلف ولا يقعد قاعد !

أما الغزو الفرنسي البونا برتى فلم يستطع أن يقف على قدميه الا بواسطة ذلك الديوان الذى أختير أعضاؤه من المشايخ العشرة فلما ساءت سيرة الفرنسيين فى البلاد ، وبانت نواياهم الاستعمارية ، تخلى هؤلاء العشرة عن وظائفهم وانفصلوا من حول القائد الفرنسى فكان ذلك ايذانا بانتهاء أمر الفرنسيين فى مصر ، ف وقعت الحوادث ، وأغتيل « كليبر . » على ما هو معروف !

والأزهر هو الذى ثار فى وجه الاحتلال البريطانى ثورة ايجابية ، كانت ذات أثر فعال فى التفكير الجدى ، نحو تمتع البلاد بالاستقلال ، ولولا أساليب السياسة الملتوية لكان قد تقلص ظل الاستعمار منذ سنة ١٩١٩ م .

والواقع أن دور الأزهر فى الحركات الوطنية التقدمية يحتاج الى بحث مستقل ، شأنه فى ذلك شأن القائد فى المعركة حيث يؤرخ الناس بتاريخه !

ونعود الى ما كان يدرس بالأزهر من مواد أيام الفاطميين حيث كان الفقه الفاطمى على مذهب الشيعة . فنجد أن ما يدرس فى هذه الفترة من كتب الشيعة ، كتاب دعائم الاسلام ، واختلاف الأصول ، وكتاب الأخبار ، وكتاب اختلاف الفقهاء ، والرسالة الوزيرية للوزير يعقوب بن كلس .

وكان من علماء هذه الفترة المشهورين : المؤرخ الحسن ابن زولاق ، والمسيحى ، وأبو عبد الله القضاعى ، والحوافى النحوى ،

وابن بانساذ النحوى أيضا . وغيرهم ممن صنفوا فى فنونهم .
واعتبرت هذه المصنفات مراجع يحتج بها .

وكان الأزهر زمن الفاطميين معين الثقافة الدينية ، الا أنه كان بعيدا عن الحياة السياسية . أما فى زمن الأيوبيين ، فقد انتقلت الدراسة الى المدارس التى أنشأها صلاح الدين وخلفاؤه ، وفى زمن الظاهر بيبرس البندقدارى ، دخلت المذاهب الأربعة الأزهر ، وتصدر لدراستها علماء أعلام يفتخر بهم اليوم العالم الإسلامى أجمع . أمثال : الامام عز الدين بن عبد السلام ، والامام السبكي وأبنائهم ، والشهاب القرافى ، وابن هشام ، والسراج البلقينى ، وجلال الدين السيوطى .

ومن العلماء الذين رحلوا من أقاصى الدنيا للتعليم فى الأزهر والتعليم فيه . ثم أصبحوا أئمة . هؤلاء : ابراهيم بن عيسى القدسى ، وعز الدين عمر بن عبد الله عمر الفاسى ، والامام الأصمبهانى ، والامام الزيلعى . وابن الحاج محمد العبدرى الفاسى ، وأبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى ، وتاج الدين التبريزى ، والحافظ العراقى ، والحافظ بن حجر العسقلانى ، وعلاء الدين الحموى ، والرضى الشاطبى ، ومحمد بن محمد البغدادى ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى ، وقاسم بن محمد التونسى . وغيرهم

فلما أن جاء القرن التاسع الهجرى ، وفقدت مصر استقلالها (٩٢٢ هـ) أصاب الأزهر الذبول والركود ، وانصرف كثير من العلماء عن العلوم العقلية والرياضية والفلسفية والجغرافية ، وذلك عندما قيل انها محرمة ، فهجرها الأزهريون ، الى أن أفتى الشيخ الانبأبى شيخ الأزهر وقتئذ ، والشيخ محمد بن محمد البنا المفتى ، بجواز تعلمها ، وبعدم حرمة تدريسها ، أقبل الأزهريون عليها من جديد . على أن هذا لم يمنع أن ينبغ فى تلك العلوم الشيخ « أحمد عبد المنعم الدمنهورى » شيخ الأزهر المتوفى سنة ١١٩٢ هـ . فقد جاء فى سند اجازته ما ملخصه : انه تلقى فى

الأزهر العلوم الآتية ، وله تآليف في كثير منها ، وهى : الحساب ،
والميكات ، والجبر ، والمنحرفات ، وأسباب الأمراض وعلامتها ،
وعلم الاسطرلاب والزيج ، والهندسة ، والهيئة ، وعلم الارتماطيفى ،
وعلم المزاويل ، وعلم الأعمال الرصدية ، وعلم المداليد الثلاثة ،
وعلم الحيوان والنبات والمعادن ، وعلم استنباط المياه ، وعلاج
البواسير ، وعلم التشريح ، وعلاج لسع العقرب ، وتاريخ العرب
والعجم !!

وفى سنة ١٢٨٢ هـ كانت تدرس فى الأزهر المواد الآتية بصفة
رسمية :

الفقه ، الأصول ، التفسير ، الحديث ، التوحيد ، النحو ،
الصرف ، المعانى والبيان والبديع ، متن اللفظة ، العروض
والقافية ، الحكمة الفلسفية ، التصوف ، المنطق ، الحساب ،
الجبر والمقابلة ، الفلك والهيئة ، الهندسة ، التاريخ ، وأخيرا
الموسيقى .

شيوخ الأزهر

وصار للأزهر شيخا فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى .
يديره . وينظم شئونه ، وهؤلاء الشيوخ على الترتيب : الشيخ
محمد الخرشى ، الشيخ محمد النشرتى ، الشيخ عبد الباقى
القلينى ، الشيخ محمد شنن ، الشيخ ابراهيم بن موسى الفيومى ،
الشيخ عبد الله الشبراوى ، الشيخ محمد سالم الحفنى ، الشيخ
عبد الرؤف السجيني ، الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن يوسف
الدمنهورى ، الشيخ أحمد العروسى ، الشيخ عبد الله الشرقاوى ،
الشيخ محمد الشنوانى ، الشيخ محمد بن الشيخ أحمد العروسى ،
الشيخ أحمد بن على بن أحمد الدمهوجى ، الشيخ حسن بن محمد
الطار ، الشيخ القويسنى ، الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الجواد ،

الشيخ ابراهيم البيجورى ، الشيخ مصطفى العروسى ، الشيخ محمد المهدي العباسي ، الشيخ شمس الدين محمد الانبائي .
الشيخ حسونة النواوي ، الشيخ عبد الرحمن القطب النواوي ،
الشيخ سليم البشرى ، الشيخ على الببلاوي ، الشيخ عبد الرحمن الشربيني ، الشيخ حسونة النواوي (مرة أخرى) ، الشيخ سليم البشرى (مرة ثانية) ، الشيخ محمد أبو الفضل ، الشيخ محمد مصطفى المراغى ، الشيخ محمد الأحمدي الظواهري ، الشيخ محمد مصطفى المراغى (مرة ثانية) ، الشيخ مصطفى عبد الرازق ،
الشيخ محمد مأمون الشناوي ، الشيخ عبد المجيد سليم ، الشيخ محمد الخضر حسين ، الشيخ عبد الرحمن تاج ، الشيخ محمود شلتوت .

أشهر رجال الأزهر

ومن أشهر علماء الأزهر الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ،
والشيخ عبد الكريم سليمان ، والشيخ أحمد أبو خطوة ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ هرون عبد الرازق ، والشيخ البيجرمي ،
والشيخ محمد بخيت المطيعي ، والشيخ ابراهيم الظواهري ،
والشيخ محمد راضي الكبير ، والشيخ عبد الرحمن ومحمد راضي
البحراوي ، والشيخ محمد حسنين العدوي ، والشيخ عبد الغني محمود ،
والشيخ السمالوطي ، والشيخ محمد الحلبي ، والشيخ أحمد نصر ،
والشيخ محمد شاكر ، والشيخ دسوقي العربي ،
والشيخ عبد الرحمن قراعة ، والشيخ يوسف الدجوي ، والشيخ عبد الحكم عطا ،
والشيخ سيد علي المرصفي . وغيرهم .

ومن شخصياته البارزة في تاريخ البلاد : سعد زغلول ،
ابراهيم الهلباوي ، محمد الحسيني المحامي ، حسن جلال المستشار ،
عبد الله نديم ، السيد علي يوسف ، محمد النجار ، السيد مصطفى
لطفى المنفلوطي ، عبد اللطيف الصوفاني . وغيرهم كثير .

نظام الدراسة في الأزهر

كانت الدراسة تسير على نظام سهل . كان الطالب يدخل الأزهر مختاراً بلا قيد ولا شرط ، ويختلف الى من اراد من العلماء ، ويبقى فيه ما شاء أن يقيم ، فاذا آانس من نفسه علماً كافياً ، استأذن أساتذته ، وجلس للتدريس حيث يجد مكاناً خالياً ، وعرض نفسه على الطلبة ، فاذا لم يجدوا فيه الكفاية انصرفوا من حوله ، واذا وجدوه على علم وتقوا به واستمروا على تلقى العلم عنه .

وكان اساس الدراسة المناقشة والحوار بين الطلبة وأساتذتهم بما ينمى فيهم ملكة الفهم .

واستمر الحال على ذلك مدة ، الى أن اقتضى الأمر بوضع قوانين للأزهر وطلبته وعلمائه وإدارته والدراسة فيه .

الأزهر في ظل القوانين

أول قانون وضع للأزهر ، كان في عهد الخديوى اسماعيل سنة ١٨٨٢ م في مشيخة الشيخ محمد المهدي العباسي . وقد نظم هذا القانون طريقة نيل شهادة العالمية ، وبين مواد امتحانها ، وقسم الناجحين فيها الى ثلاث درجات « أولى ، وثانية ، وثالثة » والمواد التى بينها ذلك القانون مجموعها أحد عشر علماً ، ولذلك كان يسمى به ، ولكن هذا القانون لم ينل قبولا .

وكان الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه أول الثائرين على هذا القانون ، فأضيفت مواد جديدة على المواد القديمة ، هى هذه المواد : الأخلاق ، ومصطلح الحديث ، والحساب ، والجبر ، والعروض والقافية ، والتاريخ الاسلامي ، ومتن اللغة ، والانشاء ، ومبادئ الهندسة ، وتقويم البلدان . أى أنه أضيفت مواد تربى في عددها على المواد القديمة . وبذلك نهض الأزهر نهضة

مباركة ، حتى كانت سنة ١٩٠٥ نوفي الاستاذ الامام السبيخ محمد عبده ، فانهارت النهضة ورجع الأزهر القهقري !

ووضع القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ م فكان ابرز ما فيه ان جعل الدراسة مراحل ، وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوما ، وزاد في مواد الدراسة ، وحدد اختصاص شيخ الأزهر ، وأنشأ هيئته تشرف عليه تسمى مجلس الأزهر الأعلى ، وأوجد هيئة كبار العلماء ، وجعل للمعاهد مجالس إدارة ، وللموظفين نظاما في التعيين والترقية والتأديب ، وللطلاب شروطا في القبول وحدودا للعقوبات والمسامحات ، ونظم الامتحانات والشهادات .

وسار الأزهر على هذا النظام عشر سنوات ، الى أن أنشأت الحكومة مدرسة القضاء الشرعى ومدرسة دار العلوم ، ثم فكروا في اعادة تنظيم الأزهر على مثال مدرسة القضاء ، ومدرسة دار العلوم ، فكان أن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ وأظهر ما فيه أنه قسم التعليم العالى الى ثلاث كليات ، واحدة لعلوم أصول الدين ، ونانية لعلوم الشريعة ، وثالثة لعلوم اللغة العربية ، وأوجد تخصصا سمي تخصص المادة ، وآخر سمي تخصص التدريس .

ويعد هذا القانون أول خطوة رسمية في تمكين الجامع الأزهر من مساهمة التقدم العلمى ، الا أنه في سنة ١٩٣٣ صدر القانون رقم ٣٧ ورئى ادماج القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ في هذا القانون . ثم صدر القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ وقد روعى فيه تلافى العيوب التى ظهرت عند تطبيق القوانين سالفه الذكر .

ولكن الثورة المباركة رأت أن رسالة الأزهر فى القطاعين الداخلى والخارجى لا تساير احتياجات ولا مقتضيات التطور الثقافى فى العصر الحاضر ، فأصدرت القانون الأخير ، وقد وافق عليه مجلس الأمة بتاريخ ٢٢ من يونية سنة ١٩٦١ وهو مكون من (١٠١) مادة . وقد جاء فى المادة الأولى منه « تستبدل النصوص

المرافقة بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ باعادة تنظيم الجامع الأزهر ، والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين » .

وجاء في المادة ٢ - الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسلام وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة .

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واظهار أثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الراى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخرج علماء عاملين متفهمين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والانتاج والريادة ، والقبوة الطيبة .

وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والأجنبية - ومقره القاهرة ، ويتبع رئاسة الجمهورية .

ثم جاء فى المادة ٨ - يشمل الأزهر الهيئات الآتية (١) المجلس الأعلى للأزهر (٢) المجمع العلمى للدراسات الاسلامية (٣) ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية (٤) جامعة الأزهر (٥) المعاهد الأزهرية .

ثم حدد القانون مهمة كل هيئة من الهيئات وطريقة تنظيمها ، فأشار فى المادة (١٦) الى كيفية تكوين المجمع العلمى للدراسات

الاسلامية ٠ وفي المادة (٢٥) مهمة ادارة الثقافة والبعوث الاسلاميه،
ومنها تنفيذها قرارات المجمع العلمى للدراسات الاسلاميه ٠

ونصت المادة ٣٤ من القانون على ما يأتى : تتكون جامعة الأزهر
من الكليات الآتية : (١) كلية للدراسات الاسلاميه (٢) كلية
للمدراسات العربيه (٣) كلية المعاملات والادارة (٤) كلية الهندسة
والصناعات (٥) كلية الزراعة (٦) كلية الطب ٠ ويجوز انشاء
كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية ٠
وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العملية يتولى كل قسم
منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها
فى الكلية أو فى غيرها من الكليات الجامعة ومعاهدها ، وتعين هذه
الأقسام بقرار من الوزير المختص ٠ الخ ٠

ونصت المادة ٨٩ على « لل حاصلين على الشهادة الثانوية من
المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الأزهر
ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم
الى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم الى الكليات المختلفة فى
الجامعات الأخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا
للقواعد المقررة لذلك ٠

كما يجوز لل حاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية.
العامة أن يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها
بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على
الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر » ٠

وجاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون :

« فى كثير من البلاد التى تخلصت حديثا من ربة الاستعمار ،
رغبة فى التخطيط للبناء والعمل والانتاج فى مجالات الصناعة
والتجارة والتعليم والتعدين والصحة وغيرها من أسباب النهوض،
وهى حين تلتمس الخبراء فى كل نوع من أنواع هذا النشاط ، لا
تكاد تجد الا أجانب عن بيئتها ودينها من المواطنين أو من غير

المواطنين ، وحين تلتئم من المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف دينية صحية وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أين توفدهم ليتعلموا ويستفيدوا الخبرة والمعرفة والعقيدة وهى عناصر ثلاثة ضرورية لتستكمل هذه البلاد نهضتها وتمضى فى وجهها على الطريق السوى .

واذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة الذى يحرص المسلمون وزاء الحدود على أن يعد فيه أبناءهم لهذه المسئوليات فقد كان من الطبيعى أن يكون نظام الأزهر وعلوم الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكملين لكل العناصر التى تهيئهم لحمل أعباء النهضة فى بلادهم .

ولكن الأزهر اذ يعد علماء فى الدين وفى لغة القرآن لم يتهيا بعد لتأهيل العالم الدينى المتخصص فى عمل من أعمال الخبرة والانتاج التى تحتاج اليها نهضة المسلمين فى كل البلاد . وحين تنبعت بعض البلاد الاسلامية الى هذه الحقيقة المؤسفة فحولت بعثاتها كلها أو بعضها الى الجامعات المدنية فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى غيرها من البلاد عاد اليها مبعوثوها بعد اتمام دراستهم وهم يملكون الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين ، وفى حين يعود المبعوثون منهم الى الأزهر وقد حصلوا من علوم الدين وعلوم القرآن حظا كبيرا ولكنهم لا يحسنون عملا ولا يطبقون انتاجا ولا يقدرّون على المشاركة فى لون من ألوان النهضة التى أشرنا اليها آنفا . وبهؤلاء وأولئك تعقدت الحياة الاجتماعية فى كثير من بلاد العالم الاسلامى وتعثرت النهضة فى تلك البلاد .

ومن حسن الحظ أن يجمع كل اهل الغيرة فى كل البلاد الاسلامية على رأى واحد فى هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوما أخرى يعيش بها ويشارك بها فى النهضة ليرتفع مقام الدين على أن يكون حرفة أو أن يكون سببا للتعطيل والضياع فى المجتمع ، وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات الاسلامية العالية

بحيث تواجه احتياجات النهضة ، فلا تقتصر على الدراسات الدينية ، بل يجب أن تجمع اليها علوم أخرى تتحقق بها لكل خريج الخبرة والمعرفة وسلامة العقيدة ، ليعود هؤلاء الخريجون الى مراكز القيادة في كل مجال من مجالات النشاط في العالم الاسلامى المتحرر .

من أجل ذلك جميعه كان لا بد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التى استحق بها أن يبقى مسيطرا على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين اخوان لنا في شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة ...

الأزهر وأجناس طلبته

وعظمة الأزهر تتجلى في طلبته الذين يفدون عليه من جميع البلاد الاسلامية وغير الاسلامية ، ففيه من بلاد :

طرابلس ، وتونس ، والجزائر ، ومراكش ، والسودان ، والحبشة ، والصومال ، وبرنو ، وجنوب افريقيا ، ونيجريا ، وأوغندا ، والعراق ، والحجاز ، واليمن ، وجاوة ، وسيلان ، وأندونيسيا ، والهند ، والصين ، واليابان ، وروسيا ، والقوقاز ، والأناضول ، والكردستان ، وأفغان ، وتركيا ، وألبانيا ، ويوغوسلافيا ، وبولونيا ، وبلغاريا ، والفلبين ، وغيرها * ول هؤلاء جميعا أزوقة ينتسبون اليها ، ويتكفل الأزهر بأرزاقهم والاشراف على سكناهم ومعيشتهم * !!

الأزهر والوعظ الدينى

ولعل قسم الوعظ والارشاد هو صورة الأزهر البارزة للجماهير ، لأنه الصلة الروحية بين الشعب والأزهر ، أو هو سفير الأزهر الى أفراد الشعب ، فإن رجاله يعملون في كافة أنحاء الجمهورية ، بل

وفي خارجها ، فيغشون المداين والقرى ، وينتقلون الى الدساكر
والصحارى ، ويلتقون بمختلف طبقات الشعب في المساجد والموالد
والساحات وفي المناسبات ، يقربون العلم من أفهام العامة ،
ويتدخلون في فض المنازعات والقضاء على الخلافات ، تاركين في كل
قلب قبسا من نور الايمان ! .

واذا تحدثنا عما يقوم به قسم الوعظ والارشاد فاننا نقترح
ميدانا لسنا أهلا لبيان أفضاله ، لأنها فوق أن تحصى أو
تستقصى ! .

مساجد ومدارس أخرى

وهناك طائفة أخرى من المساجد في القاهرة وغيرها ، قد
أنشئت على هيئة مدارس ولها صفة المساجد ، أو مساجد لها
صفة المدارس ، وكان لبعضها مكتبات وبیمارستانات «مستشفيات»
وأسبلة وكتاتيب . وكان لبعضها صفة خاصة كتلك التي لمدرسة
وقبة قلاون ، فهي تشبه الى حد ما « الوحدة المجمعة » في الوقت
الحاضر ، نقول ان هذا النوع من المساجد ، بالإضافة الى كل من
جامع الامير شيخون الناصر وجامع السلطان حسن بالقلعة ، وجامع
قايتباى بالقرافة الشرقية ، وجامع العطارين بالاسكندرية ، والجامع
العتيق باسنا ، وغيرها - كانت مباءة للعلم ومثابة للطلاب ،
ولكنها ، كما يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات « ان فضل الأزهر
على علوم القرآن وعلوم اللسان ، قد يشاركه فيه بالكثير أو بالقليل ،
طائفة من المدارس والجوامع ، أنشأها السلاطين في القاهرة ،
ودمشق ، وحلب ، وبغداد ، والنجف ، وقرطبة ، والقيروان ،
والزيتونة ، كالناصرية ، والقمحية ، والصلاحية ، والمؤيدية ،
والمنصورية ، والشيخونية ، والظاهرية ، والكاملية ، والنظامية .
ولكن هذه المدارس التي عفى على أكثرها الزمن لم تستطع في حياتها
منفردة أو مجتمعة ، أن تطاول الأزهر فضله الخالد على اللغة
العربية ، في بقائها لسانا للعلم ، ورباطا للمسلمين الى اليوم ! »

ومع ذلك سنتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس في المامة مختصرة تعميما للفائدة .

المدرسة القمحية

أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٦ هـ بجوار جامع عمرو ابن العاص ، وكان الغرض من انشائها هو تدريس فقه المالكية مع تدريس العلوم الأخرى ، كعلم الحديث ، والنحو وغيرهما .

المدرسة الصالحية

بناها صلاح الدين أيضا سنة ٥٧٥ هـ بجوار قبر الامام الشافعي رضي الله عنه ، وكان الغرض من انشائها هو تدريس فقه الشافعية وكان يطلق عليها تاج المدارس ، حتى اذا ما جاء القرن التاسع الهجري حل محل هذه المدرسة مسجد الامام الشافعي الحالي . وكانت هذه المدرسة ملتقى أئمة علماء وفقهاء الشافعية طيلة القرون الثلاثة التي أعقبت نشأتها وذلك بالنسبة الى أن القضاة كانوا من علماء الشافعية ، ومن ثم وجدت رعاية خاصة من الأيوبيين ، فازدهر بها العلم هذه الفترة الطويلة .

المدرسة الظاهرية

تنسب الى الظاهر بيبرس البندقداري ، وقد أنشأها سنة ٦٦٠ هـ وكان يدرس بها المذهب المالكي والشافعي دون غيرهما من المذاهب ، كذلك كان يدرس بها علوم الحديث ، وعلم القراءات . وقد ألحق بها مكتبة عامرة ، ومكتب لتعليم أيتام المسلمين القرآن الكريم .

المدرسة الناصرية

هذه المدرسة أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة ٦٠٣ هـ بشارع بين القصرين ، وكان يدرس بها فقه المذاهب الأربعة ، وقد اختص كل مذهب بركن من أركانها .

المدرسة المنصورية

أنشأ المدرسة المنصورية ، المنصور قلاوون سنة ٦٨٤ هـ فجعلها على نمط الكليات والمعاهد العليا في زماننا هذا . فقد كان طلبتها من الفقهاء ، وأساتذتهم من القضاة ، ثم يلي ذلك مرحلة أخرى ، يقوم بالتدريس فيها قضاة القضاة للطلبة الذين ثبتت أهليتهم وظهر نبوغهم من طلبة المرحلة التي قبلها ، على أن ما يدرس في المرحلتين كان لا يتعدى المذاهب الأربعة ، والحديث .

المدرسة الكاملية

أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل سنة ٦٢٢ هـ ، ويُعني تعرف بدار الحديث الكاملية ، وقد خصصت لدراسة الحديث وفقه الشافعية فقط .

المدرسة النظامية ببغداد

وهذه المدرسة من أقدم المدارس في العراق ، اذ بنيت في العهد السلجوقي ببغداد سنة ٤٥٩ هـ وكان يدرس بها الفقه على المذاهب الأربعة ، وكانت لها منزلة ممتازة وشهرة خاصة ، فقد تخرج فيها كثير من أساطين العلم : أمثال : أبو إسحاق الشيرازي ، والامام أبو حامد الغزالي ، وكبير فقهاء الحنفية ، أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي وغيرهم .

وبعد ، فليست هذه هي جميع المساجد التي حافظت على التراث العلمي الاسلامي طوال هذه القرون ، فهناك مئات غيرها، وهي لا تختلف في واقعيتها عن هذه المدارس . الا أننا بهذا أقمنا الدليل على أن هذه المساجد كانت مراكز للعلم ، ومعاهد للتعليم ، وجامعات للتحقيق الكامل . . مع وجود عامل وحيد . . هو أنها مساجد . . « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » . صدق الله العظيم .

المؤلف

